

الذى لا يمكن أن يكون إلا لاله قادر حكيم يستحق أن يكون إلهاً موحداً ، ويستحق أن يكون إلهاً معبوداً .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٧٨﴾

وقد تكلم سبحانه لنا - أولاً - عن الآيات المحيطة بنا والتي بها قوام حياتنا من خلق الحب والنرى ، وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر ، ثم تكلم عن النجوم ، كل هذه آيات حولنا ، ثم يتكلم عن شيء في ذواتنا ليكون الدليل أقوى ، إنه - سبحانه - يأتي لك بالدليل في ذاتك وفي نفسك ، لأن هذا الدليل لا يحتاج منك إلى أن تمد حينك إلى ما حولك ، بل الدليل في ذاتك ونفسك ، يقول سبحانه :

﴿ رَفِئَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٩)

(سورة النذيات)

أى يكفى أن نجعل من نفسك عالماً ، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق ، وأحقته بأن يكون إلهاً واحداً ، وإلهاً معبوداً .

وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ، ينطبق على هذا القول أنه إخبار من الله ، وأنه - أيضاً - استقراء في الوجود ، الذى نسب التنزل للماضى ، لأنك لو نظرت إلى عدد العالم في هذا القرن ، ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذى مضى تحده نصف هذا العدد ، وإذا نظرت إليه في القرن الذى قبله ، تحده ربع تعداد السكان الحاليين . وكلما توغلنا في الزمن للماضى وتذهب فيه وتبعد ، يقل العدد ويتناهى إلى أن نصل إلى 'نفس واحدة' ، وهذا ما ذكره الله لنا ، ولقائل أن يقول : كيف تكون نفساً واحدة وهو القائل :

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾

(سورة الذاريات)

ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة ، وأوضح أيضاً أنه خلق من النفس الواحدة زوجها ، ثم بدأ التكاثر . إذن فالاستقراء الإحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية . وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود من نبات ومن حيوان . تجدها تواصل التكاثر وإن رجعت بالإحصاء إلى الماضي تجد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن تنتهي إلى أصل منه التكاثر إنه يحتاج إلى اثنين :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة يونس)

ولماذا جاء الحق هنا بقوله : « من نفس واحدة » ولم يقل زوجين ؟ أوضح العلماء أن ذلك دليل على الانحياز الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس واحدة فكلنا - كل الخلق - فيها أبعاض من النفس الواحدة ، وقلنا من قبل : إننا لو أتينا بـ « ستيمر » مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ثم وضعناها في قارورة ، ثم رججنا القارورة نجد أن « الستيمر » المكعب من المادة الحمراء قد ساج في القارورة وصار في كل قطرة من القارورة جزء من المادة الملونة ، وهب أننا أخذنا القارورة ووضعناها في برميل ، ثم رججنا البرميل جيداً سنجد أيضاً أن في كل قطرة من البرميل جزءاً من المادة الملونة . فإذا أخذنا البرميل ورميناه في البحر فستنساب المادة الملونة ليصير في كل قطرة من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة .

إذن مادام آدم هو الأصل ، ومادامنا ناشئين من آدم ، ومادام الحق قد أخذ حواء من آدم الحق فصارت حية ، إذن فحياتها موصولة بـ « آدم » وفيه من آدم . وخرج من آدم وحواء أولاد فيهم جزء حي ، وبذلك يردنا الحق سبحانه إلى أصل واحد ؛ لينير ويحرك فينا أصول الترحم والتعاطف .

ويقول سبحانه : « فستقر ومستودع » والمستقر له معان متعددة

بشرحها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه . وفي قصة عرش بلقيس نجد سيدنا سليمان يقول :

﴿ أَتَيْكُمْ بِآتِيٍّ بِعَرْشِهَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة النمل)

واجاب على سيدنا سليمان عفريت من الجن ، وكذلك اجاب من عنده علم من الكتاب . ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ ﴾

(من الآية ١٠ سورة النمل)

مستقر هنا إذن تعني حاضراً ؛ لأن العرش لم يكن موجوداً بالمجلس بل أحضر إليه . وفي مسألة الرؤية التي شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السلام :

﴿ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الاحزاب)

ونعلم أن الجبل كان له استقرار قبل الكلام ، إذن له «استقر» تأتي بمعنى حضر ، وتأتي مرة أخرى بمعنى ثبت .

والحق يقول :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الاحزاب)

وذلك بلاغ عن مدة وجودنا في الدنيا ، وكذلك يقول الحق :

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الفرقان)

إذن فالجنة أيضاً مستقر ، وكذلك النار مستقر للكافرين ، يقول عنها الحق :

﴿ إِنَّمَا سَاءَتْ مَسْقَرًا وَمَقْلًا ﴾

(سورة الفرقان)

إذن فمستقر تأتى بمعنى حاضِر ، أو ثابت ، أو كتعبير عن مدَّة وزمن الحياة في الدنيا ، والجنة أيضاً مستقر ، وكذلك النار . ولذلك اختلف العلماء ونظر كل واحد منهم إلى معنى ، منهم من يقول : « مستقر » في الأصلاب ثم استودعنا الحق في الأرحام . ومنهم من رأى أن « مستقر » مقصود به البقاء في الدنيا ثم نستودع في القبور .

ونقول : إن الاستقرار أساسه « قرار » حضور أو ثبات ، وكل شيء بحسبه ، وقبه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار إلى أن يوجد الاستقرار الأخير ، وهو ما يطمع فيه المؤمنون .

وهذا هو الاستقرار الذى ليس من بعده حركة ، أما الاستقرار الأول في الحياة فقد يكون فيه تغير من حال إلى حال ، لقد كنا مستقرين في الأصلاب ، ثم بعد ذلك استودعنا الحق في الأرحام ، وكنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا . في القبور . حتى نستقر في الآخرة . إن كل عالم من العلماء أخذ معنى من هذه المعانى ، والشاعر يقول :

وما المال والأهلون إلا ودائع

ولا بد يوماً أن ترد الودائع

ونلاحظ أن هناك كلمة « مُسْتَقَرَّ » وكلمة « مستودع » ، و « مستودع » هو شيء أوقع غيره عليه أن يودع . لكن « مُسْتَقَرَّ » دليل على أن المسألة ليست خاضعة لإرادة الإنسان . فكل واحد منا « مُسْتَقَرَّ » به .

ويقول الحق : « قد فصلنا الآيات لقرم يفقهون » والتفصيل يعنى أنه جاء بالآيات مرة مفصلة ومرة مجمل : لأن الأفهام مختلفة ، وظروف الاستقبال للمعانى مختلفة ، فتفصيل الآيات أريد به أن يصادف كل

تفصيل حالة من حالات النفس البشرية ، لذلك لم يترك الحق لأحد مجالاً في الا
يفقه ، ولم يترك لأحد مجالاً في ألا يتعلم ، ونلاحظ أن تذييل الآيتين المتتابعتين
مختلف ، فهناك يقول سبحانه :

﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٩٧ سورة الانعام)

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾

(من الآية ٩٨ سورة الانعام)

« الفقه » هو أن تفهم ، أى أن يكون عندك ملكة تفهم تفهم بها ما يقال لك
علماً ، فالفهم اول مرحلة والعلم مرحلة ثالية .

وأراد الحق بالتفصيل الاول فى قوله : « لقوم يعلمون » الدعوة للنظر فى آيات
خارجة عن ذات الإنسان ، وهنا أى فى قوله سبحانه : « لقوم يفقهون » لفت للنظر
والتدبر فى آيات داخلية فى ذات الإنسان .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَّيْسَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩١﴾

كان السياق يقتضى أن يقول سبحانه : أنزل من السماء ماء ، فأخرج .

لكن هنا قال : « فأخرجنا » ، لأن كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك ، فهو من عمله فقط ، ولا يقولن أحد إنه أنزل المطر وأخرج النبات لأن الأرض أرض الله المخلوقة له ، والبذور خلقها الله ، والإنسان يفكر بفعل خلقه الله وبالطاقة المخلوقة له . وأنت حين تنسب الحاجات كلها إلى صانعها الأول ، فهو إذن الذى فعل ، لكنه احترام تحبب ، وهو يوضح لك : حين قال : « فأخرجنا » أى أنا وأسبابى التى منحها لك ، أنا خلقت الأسباب ، والأسباب عملت معك . فإذا نظرت إلى مسبب الأسباب فهو الفاعل لكل شيء . وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالأسباب التى يشرها الإنسان موجودة ، لذلك يقول : « فأخرجنا » .

وسبحانه جل وعلا قد يتكلم فى بعض المواقف فيثبت للإنسان عملاً لأنه قام به بأسباب الله الممنوحة له ، ولكنه يفتى عنه عملاً آخر ليس له فيه دخل بأى صورة من الصور ، مثل قوله الحق :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾ (سورة الواقعة)

سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لأننا قمنا به ولكن بأسباب منه - سبحانه - فهو الذى أنزل لنا الحديد الذى صنعنا منه المحراث وهدانا إلى تشكيله بعد أن ألانه لنا بالنار التى خلقها لنا ، وبالطاقة التى أعطانا إياها ، أما الزراعة فليس لأحد منا فيها عمل ولذلك يقول سبحانه :

﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا لَّا تُفْكُهُمْ ﴿٦٥﴾ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الواقعة)

هنا - سبحانه - أتى باللام فى قوله تعالى : ﴿ لَجَعَلْنَاهُ ﴾ للتأكيد ، لأن الإنسان له فى هذا الأمر عمل ، إنه حرث وتعهّد ما زرعه بالرى والتكد

حتى نها وأثمر ، لكن قد تصيبه آفة تنقض عليه ، فالأسباب وإن كانت قد عملت إلا أنها لا تضمن الانتفاع بثمره الزرع ، ذلك لأن الأسباب لا تتمرد ، ولا تنأى على الله ولا تخرج عليه ، إنها تؤدي ما يريد منها الله ، وقد يعطلها سبحانه . أما في قوله تعالى : « أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو شاء جعلناه آجاجا » ، إنه سبحانه لم يقل جعلناه ، لأنه ليس لأحد فيه عمل لذلك لم يؤكد باللام .

ويقول سبحانه :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۖ ٦٧ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ فِجْرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۖ ٦٨ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۖ ٦٩ ﴾

(سورة الواقعة)

إن كل شيء يذكره الحق يذكر معه أيضاً ما ينقضه ، ذلك حتى لا يفتن الإنسان بوجود الأشياء ، وعليه أن يستقبل الأشياء مع إمكان إعدامها . وإذا ما كان الإنسان هو الذي يحرق فالحق بطلاقة قدرته قد يجعل النبات حطاماً ، ومن قبل قال عن مقومات الحياة :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ۖ ٧٠ ءَأَنْتُمْ تَحْمِلُونَهُ ۖ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ۖ ٧١ ﴾

(سورة الواقعة)

ثم جاء سبحانه بها ينقضه فقال : « نحن قدرنا بينكم الموت » . أما عن النار فلم يقل - سبحانه - إنه يقضى عليها ويخمدوها ويطفئها ، إنه - جل شأنه - أبقاها ليعلمنا وبذكرنا بنار الآخرة « نحن جعلناها تذكرة » أي لا بد أن نتركها أمامكم حتى لا يغيب عنكم العذاب الأخروي « ومتعاً للمقوين » أي وتركها - دون نقض لها وذلك لأمر آخر هو المنفعة في الدنيا للذين ينزلون أماكن خالية قفرأ أو للذين خلعت بطونهم وأوعيتهم ومزاودهم من الطعام لأن النار تنفعهم وتساعدهم على إعداد طعامهم استبقاء حياتهم :

﴿ فَأَتَرْتُمَا يَدِيهِمَا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ﴾

(من الآية ٩٩ سورة الأنعام)

والشئ هو ما يُخْبَر عنه ؛ الهبادة شئ ، والذرة شئ وكل حاجة اسمها شئ ، ومعنى نبات كل شئ : أن كل حاجة مثل النبات تماماً . رأينا الحجارة التي يقول عنها العلماء هذه جرانيت ، وتلك رخام وتلك مرمر ، ولو نظرت إلى أصلها رجدتها أعماراً للحجارة ، طال عمر حجر ما قصارا فحماً ، وطال عمر آخر قصار جرانيتاً ، وهكذا . وكل حاجة لها حياة لتثبت لنا القضية الأولى ، وهي :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

أو نبات كل شئ ترون فيه نمواً وحياة ، والعقل الفطري يأخذها هكذا ، لكن العقل المستوعب يأخذ منها قضايا كثيرة ، ويتغلغل في الكون ويجد الآية سابحة معه وهو سابع معها .

ويتابع سبحانه : « فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً » وإذا قلت كلمة « خضر » فقد تعني اللون المعروف لنا وهو الأخضر ، لكن « خضر » فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لأن « أخضر » يخبر عن لون فقط ، واللون متعلقه العين ، لكن « خضر » يعطي اللون ، ويعطي الخضاضة ونعرفها « بالجلس » . ونحن تلمسه نجد النعومة .

إذن « خضر » فيها أشياء كثيرة ؛ « لون » متعلق العين ، « وخضاضة » نعرفها بالجلس وفيها نعومة نعرفها باللمس . وهذا اللون الأخضر يكون داكناً جداً أي أن خضرته شديدة حتى إنها تضرب إلى السواد ؛ لذلك نسمع من يقول : « سواد العراق » أي الأرض الخصبة التي في العراق ، ويسمونها سواد العراق لأنها بخضراء خضرة شديدة وأذلك تكون مائلة إلى السواد ، ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ ۖ فِيْهَا أَلْوَانٌ مُّكْتَبَةٌ ۚ ۝٣٣ مِّنْهَا مَائِدَاتٌ ۖ ۝٣٤﴾

(سورة الرحمن)

و « مدهامة » أي مثل دمة الليل ؛ كأنها من شدة خضرتها صارت كدمة الليل . ويتابع الحق « خضراً نخرج منه حباً متراكباً » والحب هو

ماليس له نواة مثل حبة الشعير وحبة القمح وحبة العدس وحبة اللوبيا .
و«مراكبا» تعنى أنه حب مرصوص متساند .

«ومن النخل من طلعها فنوان دائية» والنخل عند العرب له مكانة عالية لأنه يعطى لهم الغذاء الدائم فيذكروهم به «ومن النخل من طلعها فنوان دائية» .

و «الطلع» هو «أول شيء يبدو من ثمر النخل» وهو مانسميه في الريف «الكوز الأخضر» وهو في الذكر من النخل الذي يسمى «الفحل» ويوجد أيضاً في الأنثى ، وأول ما يبدو من ثمر النخل يسمى الطلع ، ثم ينشق الطلع ويخرج منه الفتو أو العزق أو العرجون ، وهو الجزء الذي توجد فيه الشماريخ التي يتعلق بها البلح .

والطلع إذن هو الثمرة الأولى للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها الفنوان وهو «السبابة» كما نسميها في الريف .

«فنوان دائية» ويصنفها الحق بأنها دائية لأنك حين تنظر طلع النخل أول ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم يثقل ويتحنى ويكاد ينزل على الأرض فيكون دائياً قريباً ، فإذا كانت هناك «سبابة» شاذة تجد من يجنبها يدخل يده بين الشوك ليصل إليها . وسبحانه يترك لنا فلتات لتعرف نعمة الله في أنه جعلها تسدل لأنها لو كانت كلها دائية . قد لا يلتفت إليها ، لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب الإنسان حتى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دنى لك الباقي وهذه نعمة من الله .

ويطلق الطلع مرة على الأكمام و «الكَم» هو ما توجد في قلبه الشار ، ومرة يطلق على الثمر نفسه :

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فَمَا طَلَعَ نِصِيبٌ ۝١٥﴾

(سورة ق)

وأنت تسرى البلح نازلاً من «الشماريخ» ، وكل شمروخ به عدد من

البلع، ثم نرى «الشعوخ» متصلاً بالأم ، وفي ذلك ترى عظمة افندسة العجيبة في ترتيب الثمار . وكل شيء محسوب في هذا الأمر بهندسة عجيبة وعندما ننظر إلى ما تعلمناه في حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه وشبكة الصرف الصحي ، إن شبكة المياه التي تعطينا الماء الذي نستخدمه ، وشبكة الصرف الصحي التي تأخذ الزائد من المياه والفضلات . عندما ننظر إلى هذه الشبكة أو تلك نجد هندسة كل منها دقيقة ؛ لأن أى غفلة في التصميم تسبب المتاعب . فحين تريد توصيل المياه إلى حارة ؛ فأنت تستخدم ماسورة قطرها كذا بوصة ، وفي الحارة هناك عطفات فتحضر لكل عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى ، ثم ماسورة أقل لليوت . وماسورة أقل بكثير لكل شقة ، لقد قام المهندسون بحساب دقيق لهذه المسائل .

فإذا كانت هذه هي هندسة البشر ، فما بالنا بهندسة الخالق ؟ أنت نجد العزق : وهو حامل الرطب يأخذ من النخلة ، وكل نخلة فيها كذا «سبابة» وفي كل «سبابة» هناك «الشاريخ» ، ثم هناك البلع وكل بلعة تأخذ شعرة لغذائها . وهكذا نجد كل شيء محسوباً بدقة بالغة . إنها هندسة كونية عجيبة مصنوعة بقول الحق : كن ، وصدق الله القائل :

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَرَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾

(سورة الاعلى)

« وهو الذى أنزل من السماء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السماء ماء» لم تكن نعرف ماوراءها ، كنا نعرف فقط أن السماء هي كل ما علاك فأظلك ، والماء يأتى من السحاب ، وكلنا نرى السماء تمطر . وكلنا نعرف التعبير الفطرى الذى يقول : غامت السماء ، ثم أمطرت . وهناك من قال : تضحك الأرض من بكاء السماء لأنها تستقبل الماء الذى يروى ما بها من بذور . لكن ماوراء عملية الإنزال هذه ؟

إن هناك عملية أخرى تحدث في الكون دون شعور منا ، عرفناها فقط حين تقدم العلم وحين قمنا بتقطير المياه ، فأحضرنا موقداً ووضعنا فوقه قارورة ماء ، وحين وصل إلى نقطة الغليان عرج البخار ، وسار البخار في

الأنابيب ومرت الأنابيب في أوساط باردة فتكثفت المياه ونزلت ماء مقطراً ،
ومثل ذلك يحدث في المطر ، وانظر كم يكلفنا كوب واحد من الماء المقطر
الذى نشتره من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالساء التى تنزل بهاء منهمر ،
ولا ندرى كيف صنع . ولذلك يقول الحق :

﴿إِنَّمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾

(سورة الرافعة)

هكذا ينزل الماء من السماء ، ولم تكن تعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه
يقول هنا :

﴿وَمِنَ الشَّجَرِ مِنْ طَلْحٍ قَنَاقٍ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَبِهَاً
وَعِجْرَ مَقْشِيَةٍ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنعام)

وحين يقول سبحانه «مشتبها وغير مشتابه» نصدق ، مثال حبة الخوخ ،
هناك حبة من نوع نسميه «الخوخ السلطاني» ، حين تمسك بالشرة الواحدة
تنفلق لتخرج البذرة نظيفة ، وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها
بعض لحم الفاكهة وتجد فيها أيضا بعضاً من الألياف . وهذه لها لون
والأخرى لها لون ، هذه لها طعم وتلك لها طعم مختلف .

﴿يُنْقِ بِمَاؤَ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾

(من الآية ٤ سورة الرعد)

هذا ليعرف الإنسان أن طلاقة القدرة تحقق ما يريد الخالق ، وبعد ذلك
تلقت فتجد الفصائل ، فهذا يرتقال منه برة ، ومنه يرتقال بلدى .
ويرتقال بدمه ثم اليوسى . ولذلك سنجد في الجنة ما يحدثنا عنه سبحانه
فيقول :

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُنْتَبِهَاً﴾

(من الآية ٢٥ سورة البقرة)

وحين يأكل منه ساكن الجنة يكشف أن لساكنة الجنة طعما مختلفا . ومن طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التي قام بها العلماء المعمليون - جزاهم الله عنا خيرا - لـ «حبة العنب» وجدوا أن القشرة التي تغلفها لها طبيعة «البارد» و«اليابس» ، واللحم لحبة العنب طبيعته مختلفة «حار رطب» ثم البذرة «بارد يابس» ، وهذه ثلاث طبائع في الحبة الواحدة ، وهذا شيء عجيب التكوين . وكذلك «الأترجة» وهي فاكهة كالتارنج تحدد القشرة «حارة يابسة» ، واللحم فيها «بارد رطب» ، والسائل الذي في اللحم «بارد يابس» والبذرة «حار يابس» ، طبائع أربعة في الشيء الواحد ، كيف ؟ وبأية قدرة ؟

إن العلماء قد تعبوا حتى عرفوا تكوينها ليظهروا لنا المسألة ، وتلقت لتجد ثمرة تأكل ظاهرها ، وباطنها بذرة ، وثمرة ثانية تأكل ما في داخلها كالجوز أو اللوز ، وتقشر القشرة وتلقيها ، والخوخة تأكل لحنها وترك بذرتها ، وذلك لتعرف أن المسألة ليست آلية خلق بل إبداع خالق . ونجد الشيء له اللون ، واللون بلا طعم ، ثم الرائحة المميزة وكل ذلك دليل على طلاقة القدرة . وهذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نهار الجنة يأتي بثمار مثلها في الدنيا ؛ لأنه لو أحضر ثمارا ليس لها مثل في الدنيا لقال الإنسان : هذه طبيعة الثمار ، ولو وجدت في الدنيا لكان لها طعم مماثل . لكن هاهي ذى تشابه ، وطعومها مختلفة .. إنها طلاقة القدرة .

ويقول الحق : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » الحق سبحانه وتعالى لا يعطي الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا ، ولكنه يغذى كل الملكات في النفس الإنسانية حتى ملكات الذوق ، وملكات الجمال ، وملكات الحسن ، فيوضح لك قبل أن تأكل : انظر للثمر وشكله ! لتغذى عينيك بالمنظر الجميل حين ترى الثمرة طالعة وتنبعها حتى تنضج ، إنها مراحل عجيبة تدل على أن الصانع قتيوم ، وكل يوم لها شكل مختلف وحجم مختلف ، وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عما إذا أكلتها بعد ذلك يوم . وهذا دليل على أن خالقها قتيوم عليها . سادات كل لحظة من اللحظات فيها شكل ، وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة .

«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه»، و «ينعه» أى وصلت إلى النضج وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الثمر لايعنى أننى أملكه ، فقد أراه فى حقل جارى وأنظر له وأتمتع بشكله . إذن فالخلق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدها ، لأن أحداً لن يمتنى من أن أنظر ، فأبسط ، فمن ناحية الكمال الإنسانى هناك غذاء لملكات النفس ؛ لأن النفس ليست ملكات جوع وعطش فقط بل هى ملكات متعددة ، وكل ملكة لها غذاؤها . ولذلك فقبل أن يقول لى : إن الخيل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه :

﴿ وَلَكَ فِيهَا بِمَالٍ حِينٌ يُرْمَحُونَ وَحِينٌ يُتْرَكُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكَ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تُكُونُوا فِيهِ إِلَّا سِقَ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ﴾

(سورة النحل)

إذن فهو يعطينى فائدة حمل الأثقال ؛ لأن حمل الأثقال لمن يملكها ، إنما الذى لايملكها فهو يرى الحصان يسير بجمال ، فيسعد برؤيته فيتمتع بها لا يملك ، هذه إشاعة لنعم الله على خلق الله .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون »

أى يؤمنون بأن الإله الذى آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه أن يؤمن به ، وكلما رأى الإنسان خلقاً جميلاً قال : الله ، إذن أنا إيمانى صحيح والآيات تؤكد صدق إيمانى بالإله الذى خلق كل هذا ، وكل يوم تملو لى حاجة عجيبة تزيدنى إيماناً ، وعقل الذى وهبه الله لى هدانى إلى الإيمان بهذا الإله.

ومن العجيب أن هناك من جعلوا لله شركاء !! إله له كل هذه الصفات من أول فالق الحب والنوى ، وفالق الإصباح ، وجعل الليل سكناً ، والشمس ، والقمر ، حساناً وبحسان ، والنجوم تهدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وأنزل لنا من السماء ماء ، وأخرج لنا النبات منه خضر ، كل هذه المسائل كان يجب أن تكون صارفة للناس إلى أن الله وحده هو الخالق المستحق للعبادة ، ولا تتجه أبداً بالعبادة أو بالإيمان بغيره ، لكن

هناك من جعلوا لله شركاء ، وجاء بها سبحانه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا عليهم لنجنرهم وننتقمهم .

وإذا احفظنا عليهم استحمدنا أى استوجب علينا حمده إذ أنه هدانا إلى الإيمان ،
لنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان .

وبعد ذلك بقول الحق سبحانه :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُم
بَيْنَ وَبَيْنَ يَغْيِرُ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

ومادة الجن هي « الجيم » و« النون » وكلها تدل على السر والتغطية والتغليب ،
ومنها الجنون ، لأن العقل في هذه الحالة يكون مستوراً ، ونحن لا نرى الجن ، فهم
مستورون ، والملائكة كذلك ، والمادة كلها مادة « الجيم » و« النون » تدل على اللف
والتغطية .

« وجعلوا لله شركاء الجن » و« الجن » هو الخفى من كل شيء ، والجن - كما
نعلمون - هم خلق من خلق الله سبحانه خلق الإنس وخلق الجن ، خلق الجن
مستوراً حتى لا نعتقد أن خلق الله لحي كلن ، يجب أن يتحمل في هذا القالب
المادى ، بل سبحانه يخلق ما شاء كما شاء ، فيخلق أشياء مستورة لا تُرى ، ولها
حياة ، ولها تناسل ، ويخلق أشياء مستورة ، ولا تناسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة
الحق سبحانه ، ليقرب لنا هذه القضية : لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء التي
لا ندرك ولا ترى ، لأننا لا نعلم وجوداً لشيء إلا إذا أحسنه .

إن الحق سبحانه يوضح ذلك . فلمايك أن ظن أنك تستطيع أن تدرك